

نسبت فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا^(۴)

*احمد پاکچی

چکیده

نسبت فقه و اخلاق، نه تنها از دیرباز محل تأمل عالمان دینی بوده و ذهن آنان را مشغول ساخته است، بلکه در شرایط امروز، به دلیل تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده در زندگی بشر و تغییرات رخداده در سبک زندگی، نیاز حس شده به توسعه فقه و نیاز به پاسداشت از جایگاه اخلاق در حیات اجتماعی، بازنگری در این مسئله ضرورتی افزون یافته است. در میان ائمه اطهار^(۴) چنین می نماید که امام رضا^(۴) - به سبب شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود در عصر آن حضرت - توجهی خاص به فقه و اخلاق مبنی بر داشته و در سطح گسترده‌ای به جوانب مختلف این مسئله پرداخته شده است. در این راستا می توان دریافت که نگرش طیفی به الزام‌های دینی، توجه به علل الشرایع و خاستگاه‌های اخلاقی و انسانی احکام و تکیه بر تأثیب در رفتار دینی و برخی دیگر از شیوه‌های مواجهه خاص با مسائل شریعت که در احادیث آن حضرت دیده می شود، مبنای استواری برای پیوستگی فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا^(۴) را فراهم آورده است که درک دقایق آن، می تواند الگویی کارآمد برای بازنگری‌های ما در مسائل خود، در عصر حاضر باشد.

کلیدواژه‌ها:

اخلاق، فقه، امام رضا^(۴)، معارف

تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۹/۰۱

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۷/۰۵

apakatchi@gmail.com

*. استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق^(۴)

مقدمه

نسبت فقه و اخلاق از دیرباز محل گفتگو میان عالمان بوده است و این نسبت بهخصوص زمانی پیچیده می‌شود که سخن از اخلاق دینی در میان باشد. هم برای فقه و هم اخلاق دینی سرچشممهای اصلی نصوص دینی عبارت از قرآن و احادیث‌اند و هر دو درباره باید و نبایدها سخن می‌گویند؛ بنابراین نه از حیث دستوری بودن و نه از حیث منابع، تفاوت معناداری میان آن دو وجود ندارد. شاید بتوان گفت قابل تکیه‌ترین وجه تمایز میان فقه و اخلاق دینی مرزهایی باشد که به‌طور تعیینی در تاریخ علوم اسلامی کشیده شده و این در حالی است که به هنگام سخن گفتن در باب نصوص، تطبیق این مرزبندی‌ها مشکل و گاه ناممکن است. تا آنجا که به قرآن‌کریم بازمی‌گردد، کشیدن مرزی روشن میان آیات فقهی (آیات الاحکام) و آیات اخلاقی ممکن نیست و در احادیث پیامبر^(ص) و اهل بیت^(ع) نیز به همان اندازه تفکیک مشکل است؛ چه بسیارند احادیثی که از نگاه فقیهان، حدیث فقهی تلقی شدند و برای اخلاقیان، مستندی برای استخراج اصول اخلاقی بودند.

در میان عالمان اسلامی، اختلافی در این‌باره وجود ندارد که تخلق به فضیلت‌های اخلاقی و پرهیز از رذیلت‌ها می‌تواند انسان را به‌سوی تعالی برد؛ اما پرسش درباره حداقل‌های لازم است. در حالی که طیفی از عالمان، فقه و اخلاق را دو حوزه در هم تنیده می‌دانند و حداقل الزام‌ها برای یک انسان را محدود به دستورهای صورت‌بندی‌شده به عنوان احکام فقهی نمی‌شمارند، طیف دیگری از عالمان وجود دارند که به ورعی فقیهانه روی می‌آورند و الزام‌های عملی را به الزام‌های فقهی محدود می‌سازند.

در خصوص آنچه گفته شد، اهمیت فراوانی دارد تا با تفحصی روشنمند، مشخص شود موضع ائمه اهل بیت^(ع) و راهکار ارائه شده از سوی آنان چه بوده و کلیت همین موضع و راهکار، مسئله مقاله حاضر است، هرچند که تفصیل آن بسیار فراتر از یک مقاله است. در این راستا، به نظر می‌رسد تفحص درباره نسبت میان فقه و اخلاق در احادیث رسیده از امام رضا^(ع) هم فراوان و هم راهگشا باشد و بتوان با ارائه تحلیلی بر این احادیث، گامی در راستای

صورت‌بندی این پیوستگی به جلو برداشت.

گذری بر مکاتب رقیب در تعلیم اخلاقی

در تاریخ مکاتب اخلاقی در سده‌های نخست هجری، یکی از مکاتب شناخته‌شده مکتب پیشوایان اهل بیت^(۴) است که در عین پیوستگی و هماهنگی، گستته از اوضاع اجتماعی و نیاز فرهنگی عصر هر یک از ائمه^(۴) نیز نبوده است.

در طول سده دوم هجری، ویژگی تعلیم امام باقر^(۴) نسبت به امامان پیشین، گسترده‌گی آموزش‌ها و پرداختن مفصل‌تر به بررسی مکارم و مساوی اخلاقی است و آنچه در تعلیم‌های آن حضرت بیشتر بدان توجه شده، وجودی از اخلاق اجتماعی چون تأکید بر رسیدگی به احوال مؤمنان، کیفیت تنظیم روابط میان آنان و حتی آداب مصاحبত و مصاحب‌گزینی است (مثالاً نک: کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۲: ۱۸۰ – ۱۸۱؛ ابونعیم اصفهانی، ۱۳۵۱ق، ج ۳: ۱۸۷ – ۱۸۴).

در تعلیم اخلاقی امام صادق^(۴) می‌توان چند مقوله را مورد تأکید قرار داد: آموزش‌هایی درباره چگونگی رفتار و مراودت شیعیان با عامه مسلمین، تعالیمی درباره وظایف و حقوق شیعیان نسبت به یکدیگر و موضع گوناگون در باب تخلق به مکارم اخلاق و پرهیز از مساوی اخلاق. همچنین بخشی از آموزه‌های آن حضرت ناظر به نقد گرایش‌های صوفیانه است که در آن روزگار به شکلی آغازین تداوم یافته بود و در مقابل، آن حضرت پیروانش را به زندگی متعارف و معیشتی متعادل فرمی خواند (نک: کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۵: ۷۰ – ۶۵، ج ۶: ۴۴۴ – ۴۴۱؛ ابونعیم اصفهانی، ۱۳۵۱ق، ج ۳: ۱۹۳).

باید گفت به موازات این مکتب در سده دوم هجری، مکاتب اخلاقی دیگری نیز شکل گرفته بود که در گفتگو با مکتب یادشده بوده‌اند. مکتبی که در سده اول هجری به اهتمام فقهای سبعه در مدینه شکل گرفته و بر پایه نگرشی فقیهانه نهاده شده بود و در آن بر ورعی فقهی تکیه می‌شد که عبارت از به جای آوردن واجبات دینی و پرهیز از محرمات شرع بود.

(ابونعیم اصفهانی، ۱۳۵۱ق، ج ۲: ۱۶۲). همین مسیر در سده دوم هجری از سوی عالم مشهور مدینه مالک بن انس دنبال شد که بر همان سیاق تعالیم سنتی مدنیان در باب زهد و تنسک، با پرهیز از بهره‌های دنیوی به شدت مخالفت می‌ورزید و از زهد و ورع، تفسیری فقیهانه داشت (نک: دمیری، بی‌تا، ج ۲: ۳۱۷ – ۳۱۸). وی در مقدمه رساله‌ای که خطاب به خلیفه هارون نوشت پس از ذکر مرگ و قیامت، به برپایی عبادات شرعی با نگرشی فقیهانه تأکید داشت (مالک بن انس، ۱۳۷۳ق: ۸ – ۶).

در مروری بر مکاتب اخلاقی در عراق نیز باید به سه مکتب اصلی اشاره کرد که در اوآخر سده اول هجری شکل گرفتند و در طول سده بعد دوام یافتند: مکتب خوف‌گرای بصره به پیشوایی حسن بصری (م، ۱۱۰ق) که با خصوصیاتی چون تکیه بر خوف از عقاب، پرهیز از کوشش برای دنیا و تأکید بر زهد، کثرت عبادت و مداومت بر حزن شناخته می‌شد و نگرش حداکثری آن به زهد و دنیاپرهیزی دستورهای آنرا در فاصله‌ای بسیار از بایدهای فقهی قرار می‌داد. مکتب اهل رجای بصره به پیشوایی ابن‌سیرین (م، ۱۱۰ق) که ضمن تأکید بر رجا، با خصوصیاتی چون دعوت به کوشش برای دنیا در حدی متعارف، ورع و اجتناب از محرمات و شبیه‌ها، اعتدال در عبادت و تأکید بر کثرت استغفار، خوش‌رویی و اختلاط با مردم شناخته می‌شد و موضع آن در قبال نسبت فقه و اخلاق به مکتب مدینه نزدیک بود. مکتب ارجای کوفه با شاخص ابوحنیفه که در زندگی فردی، عمل را با همه ارزش آن، جدا از حقیقتی به نام ایمان می‌انگاشت و بدون آنکه به عاصی و عده بهمشت دهد، او را مؤمن و برادر دینی دیگر افراد جامعه می‌شمرد؛ این مکتب که برخی از چهره‌های شاخص آن از فقهاء بودند، از آنجا که عمل را مستقیماً با ایمان مرتبط نمی‌ساخت، نیازی هم نمی‌دید که یک پیروی حداقلی در سطح فقهی را از پیروی حداکثری فراتر از دستورهای فقهی جدا سازد (نک: پاکتچی، ۱۳۷۷ش: ۲۲۲ – ۲۳۲).

پس از این گذار کوتاه بر دیدگاه‌های معاصران از عامه و فضای موجود در محافل علمی آن عصر در خصوص رابطه میان بایدهای فقهی و اخلاقی، تلاش می‌شود تا نشان دهیم

موضوع امام رضا^(ع) در مواجهه با این نوع مکاتب چه بوده و چه نسبتی میان فقه و اخلاق دینی در احادیث آن حضرت ترسیم شده است.

مفهوم‌بندی احکام و نسبت فقه و اخلاق

یکی از چالش‌های مهم در محاذل فقهی در طول سده دوم هجری، نحوه رویارویی با احکام قرآن کریم و ارتباط میان آنها با سنت نبوی است. در طول آن سده، دو جریان هم عرض وجود داشت که تعارض فکری آن دو، برخی از چالش‌های علمی سده دوم را رقم می‌زد.

یکی از این دو جریان که در سده‌های بعد، از اهمیت آن کاسته شد، ولی با مضامین قرآنی، احادیث نبوی و تعالیم اهل بیت^(ع) سازگارتر بود، سنت را نه در عرض کتاب، بلکه در طول آن قرار می‌داد. نزد این جریان، دستور خدا در کتاب، اصل شریعت و «ما سَنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ» بسط آن بود و کتاب و سنت نه دلیل‌هایی بهسوی حکم شرعی، بلکه خود تشریع بودند و در نگاهی سلسله‌مراتبی، کتاب به عنوان حکم خداوند در مرتبه‌ای بالاتر از سنت دانسته می‌شد.

البته این نگاه سلسله‌مراتبی به کتاب و سنت، با یک اصل مسلم نیز همراه بود و آن، اینکه تخلف از الزام‌های سنت نبوی نیز جایز نیست. در این نگرش، ثمرة نگریستن به کتاب و سنت در طول هم و نه در عرض هم، یکی آن بود که احکام شریعت ماهیتاً ذومراتب است و نه همه در یک مرتبه؛ اینکه برای مواجهه با تخلف از شریعت، باید مواجهه نیز ذومراتب باشد و دیگر اینکه در موارد سهو، نسیان یا تراحم، مبنای ترجیح باید مراتب راجع به منشأ حکم باشد، یعنی اینکه از کتاب گرفته شده، از سنت است یا به طرقی دیگر به دست آمده است.

شواهدی در دست است که نشان می‌دهد نگرش اخیر به رابطه بین کتاب و سنت را می‌توان در آموزه‌های امام باقر^(ع) (مثلاً ابن‌بابویه، ۴۱ق، ج ۱: ۳۳۸ – ۳۳۹، امام صادق^(ع) (مثلاً کلینی، ۱۳۹۱، ج ۲: ۳۸۳ و امام کاظم^(ع) (مثلاً طوسی، ۱۳۶۴، ج ۱: ۱۰۹) بازجست و چنان‌که در سطور بعد می‌آید در آموزه‌های امام رضا^(ع) نیز دوام یافته است.

در تقابل با جریانی که ذکر شد، جریان دیگری قرار داشت که تعالیم آن در سده‌های

بعد به گفتمان غالب در محافل تبدیل شد؛ این جریان وجود احکام شریعت نسبت به کتاب و سنت را پیشینی می‌شمرد و به دنبال آن بود تا با استفاده از ابزارهایی به محتوای موجود در پس کتاب و سنت دست یابد. این اندیشه در سده دوم، به خصوص در محافل اصحاب حدیث قوام گرفت و صورت مدون آن در الرساله از محمدبن ادریس شافعی (م، ۴۰۴ق) امام مذهب شافعی ارائه شد (مثلاً نک: شافعی، ۱۳۵۸ق: ۲۰ - ۱۹). این جریان، کتاب و سنت را دلیل‌هایی برای رسیدن به حکم شرع می‌شمرد و از آنجا که کارکرد هر دوی آنها را دلالت می‌دانست، تمایز معناداری در مراتب - از آن سخن که پیشتر گفته شد - بین آن دو قائل نبود؛ مسئله، بیان حکم در قالب یک دلیل بود و شارع مقدس ممکن بود مردم را به حکمی معین از احکام شرع، با دلیل کتاب، سنت یا با دلیلی دیگر آگاه سازد.

گفتنی است در فضای چالش‌هایی که میان این دو جریان وجود داشت، برای آنان که قائل به عدم مراتب میان احکام کتاب و قرآن بودند، تقسیم احکام بر پایه نوعی حصر عقلی انجام می‌شد یا در مجموعه ادله حکمی هست یا نیست؛ اگر نیست وضعیت ابا حمه است و اگر حکم هست یا حکم رخصت ترک دارد یا ندارد، اگر رخصت ترک دارد در صورت امر ندب (استحباب) است و در صورت نهی کراحت و اگر رخصت ترک ندارد در صورت امر وجوه است و در صورت نهی حرمت. این همان الگویی است که در منابع اصولی در سده‌های بعد با عنوان احکام خمسه ثبت شده است. اما برای آنان که نسبت احکام را مراتبی می‌دیدند، این مقوله‌بندی بسطیافت و صورتی طیفی به خود گرفته است. بازتاب این گونه از نگرش و ثمره آن در مقوله‌بندی احکام در حدیثی به نقل از احمدبن حسن می‌شود:

خدای عزوجل حرام کرده حرام را و حلال کرده حلال را و فریضه کرده است

فرایض را. پس آنچه وارد شود در حلال کردن حرام خدا یا حرام کردن حلال خدا

یا برداشتن فریضه‌ای در کتاب خدا است که در رسم کتاب موجود است و ناسخی

آن را نسخ نکرده است، پس اینها چیزهایی باشند که عمل به آنها در دین خدا جائز

نباشد، زیرا که رسول خدا^(ص) حلال خدا را حرام نمی‌کند و حرام خدا را حلال نمی‌کند و فرایض خدا را تغییر نمی‌دهد و رسول خدا^(ص) در تمام اینها تابع خدا و تسلیم او و رساننده از اوست و به وفق سخن خداوند «إِنَّ تَبَعَ الْأَيُّوبَ مَا يُوحَى إِلَيْهِ» (احقاف/٩) پیامبر^(ص) تابع خدا است و از جانب خدا ادا کند آنچه به آن مأمور شود در راستای تبلیغ رسالت ... و همین طور بسا هست که پیامبر خدا^(ص) از اموری نهی کرده و در آن باره نهی او موافق نهی خداوند است یا امر به اموری کرده، پس آن امر واجب و لازم است به عنوان عدلی برای فرایض خدا و این امر او با امر خدا موافق است. پس آنچه نهی تحریمی از رسول خدا^(ص) در چیزی وارد شود و بعد از آن خلاف آن نهی - به نقل از ائمه^(ع) - وارد شود، عمل به آن جایز نیست و همچنین است در امر او، زیرا که ما ترخيص نکنیم چیزی را که رسول خدا^(ص) ترخيص نفرموده و امر نکنیم به خلاف آنچه او امر کرده است، مگر ضرورت خوف عارض شود. اما اینکه حلال کنیم آنچه رسول خدا^(ص) حرام کرده است یا حرام کنیم آنچه رسول خدا^(ص) حلال کرده است، هرگز چنین امری صورت نپذیرد، زیرا که ما تابع رسول خدا^(ص) باشیم و امر او را مسلم داریم، چنان که رسول خدا^(ص) تابع پوردرگار و بر امر توسلیم بود. خداوند تعالی فرمود: «وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا» (حشر/٧) و البته اموری هست که رسول خدا^(ص) از آن نهی فرماید به نهی ارزجار و کراحت نه نهی تحریم و اموری هست که به آنها امر فرماید نه به عنوان فرض و وجوب، بلکه به عنوان فضیلت و رجحان در دین؛ در این امور ترخيص هست برای آن کس که مانع داشته باشد و آن کس که مانع نداشته باشد. پس آنچه از رسول خدا^(ص) نهی کراحت یا امر به فضیلت باشد، کاریست رخصت در آن ممکن است (ابن باتویه، ١٩٤، ٢: ٢٤ - ٢٢).

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نگاه مراتبی به احکام کتاب و سنت، زمینه‌ساز یک نگرش طفیلی به باید و نباید ها شده و این نگاه چنان ظرفیتی در الگوی ارائه شده پذید آورده است که سخن از فضایل و ضدفضایل بتواند در طیفی از باید و نباید ها قرار گیرد که یکسوی آن واجبات قرآنی و سوی دیگر آن محramat قرآنی است.

گفتنی است نگاه مشابهی نزد عالمان متقدم حنفی نیز دیده می‌شود که پیشتر درباره رابطه این مذهب فقهی با مکتب اخلاقی ارجا در کوفه سخن به میان آمد و اشاره شد که چگونه نگرش‌های این مکتب، طرفیت یک نگاه طیفی به اعمال انسان را فراهم آورده است. به هر روی مقوله‌بندی مرسوم در کتاب‌های اصولی حنفیان برای اعمال انسان، به خوبی نشان‌دهنده آن است که دیدگاه آنان چقدر به دیدگاه منقول از اهل بیت^(۱) و مشخصاً امام رضا^(۲) نزدیک است. در طبقه‌بندی حنفیان، عملی که انجام دادن آن در شرع طلب شده شامل طیفی از فرض، واجب، سنت و مندوب (مستحب) و آنچه ترکش طلب شده شامل حرمت، کراحت تحریم و کراحت تنزیه است^(۳) (نک: سرخسی، بی‌تا، ج: ۱۱۵ - ۱۱۰؛ ابن‌نجیم، بی‌تا، ج: ۶۹، ج: ۲؛ بیضاوی، بی‌تا، ج: ۱ - ۷۷؛ طحطاوی، ۱۳۱۸ق، ج: ۱).^(۴)

سال اول، شماره سیوه، شماره میسلسل پایه: ۱۳۹۲

علل الشرایع و نسبت فقه و اخلاق

تفصیلی از احادیث بر جای مانده از امام رضا^(۱)، نشان می‌دهد که دامنه وسیعی از روایت‌های آن حضرت در مقام بیان علل الشرایع اند یا در آنها احکام شرعاً به صورت معلم بیان شده‌اند. فارغ از کاربرد فقهی این بیانات که در صورت صحبت سند و کافی بودن دلالت می‌تواند برای یک فقیه علت منصوص تلقی شود و زمینه قیاس منصوص‌العله – یا به تعبیر دیگر تعمیم حکم – را فراهم آورد، کارکرد دیگر این مباحث ایجاد همبستگی میان فقه و اخلاق است. باید توجه داشت در بسیاری از علل‌های بیان شده برای احکام فقهی، به انگیزه‌هایی توجه شده است که طبق هر تعریفی در حوزه اخلاق جای می‌گیرد و بدین ترتیب، امام در این دست احادیث بر نوعی رابطه سببی میان تشریع احکام و رسیدن به تعالی اخلاقی تأکید می‌ورزد. این نوع از همبستگی، یعنی تشریع برای رسیدن به تعالی اخلاقی را می‌توان به‌طور نمونه در بندهای زیر از حدیث بلند محمدبن سنان از امام رضا^(۲) در باب علل بازجست:

«و علت (تشريع) نماز همانا اقرار به رویت خدای عزوجل، خلع کردن شریکان و قرار

۱. در تعاریف حنفیان که مریوط به سده‌های پسین است، سنت متوافق به کتاب الحق شده است و در واقع بهجای آنکه رابطه مرتبه‌ای میان حکم خدا و حکم رسول خدا^(۱) برقرار شود، جدای طیف‌ها به میزان قطعی الصدور بودن مرجع حکم منوط شده است.

گرفتن در پیش خداوند جبار در حال خواری، بیچارگی، خضوع و اعتراض و طلب بخشایش از گناهان گذشته است.» در ادامه همین حدیث درباره وجه سجده و گذاردن صورت بر زمین افزون بر غرض تعظیم خداوند گفته می‌شود این عمل برای آن است که انسان دائمًا هشیار باشد و نه فراموش کار و این یادکرد دائم، مانع او از انواع فساد می‌شود (ابن‌بابویه، ۱۳۸۵ق، ج ۲: ۳۱۷؛ همان، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۲۱۴ – ۲۱۵؛ نزدیک به همین مضمون در حدیث فضل بن شاذان: همان، ۱۳۸۵ق، ج ۱: ۲۵۷ – ۲۵۶؛ همان، ۱۹۸۴م، ج ۲: ۱۱۱ – ۱۱۰).

در بند دیگری از حدیث محمدبن سنان، در باب علت زکات، علاوه بر تأمین نیاز فقیران گفته می‌شود زکات موجب آموخته شدن نفس به صبر، خو گرفتن انسان به شکر نعمت‌ها، ایجاد روحیه رافت و مهربانی نسبت به ضعیفان، عطوفت بر بیچارگان و برانگیخته شدن بر رسیدگی به آنان است (همان، ۱۳۸۵ق، ج ۲: ۳۶۹؛ همان، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۸؛ همان، ۱۹۸۴م، ج ۲: ۹۶).

در همان حدیث، به هنگام سخن از علت حج، به علی اشاره می‌شود مانند اینکه: حج برای آن است تا انسان از هر گاهی که در آن افتاده، به درآید، از امور گذشته توبه کار شود و آینده‌ای درست را آغاز کند و افزوده می‌شود که صرف مال و سختی بدنی که در حج پیش می‌آید، موجب می‌شود انسان از شهوت و لذات برحدار ماند. در ادامه ثمره‌های دیگری بر حج مترتب شده، مانند: ترک قساوت قلب، ترک فراموشی ذکر، اندیشیدن به حقوق دیگران و بازداشت نفس از فساد و به این نکته اشاره شده است که مناسک حج به عنوان موقعیتی که امکان اجتماع مسلمانان در آن وجود دارد، شرایط را برای اهل مکنت فراهم می‌سازد تا با مشکلات ناتوانان روبرو شوند و در راستای تأمین نیازهای آنان گام بردارند (همان، ۱۳۸۵ق، ج ۲: ۴۰۵ – ۴۰۴؛ همان، ۱۹۸۴م، ج ۲: ۹۷).

در بخش دیگری از حدیث محمدبن سنان، در سخن از علت روزه به مواردی مانند: تقویت صبر، بریدن از شهوت و توجه یافتن به مشکلات نیازمندان و بیچارگان یاد شده است (همان، ۱۳۸۵ق، ج ۲: ۳۷۸؛ همان، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۷۳؛ همان، ۱۹۸۴م، ج ۲: ۹۸؛ نزدیک به همین

مضمون در حدیث فضل بن شاذان: همان، ۱۳۸۵ق، ج: ۱؛ ۲۷۰؛ همان، ۱۹۸۴، ج: ۲؛ ۱۲۳). در همان حدیث بلند، در سخن از مباحثی خارج از عبادات نیز ملاحظه‌های اخلاقی در سطح گسترده‌ای دیده می‌شود. به عنوان نمونه، درباره اینکه چرا زن پس از ۹ طلاق، به‌طور ابدی بر شوهرش حرام می‌شود، عبرت گرفتن در این باب است که نباید زن را ضعیف داشت و به او ظلم کرد و اینکه فرد به این بهانه بار دیگر رفتار خود را محاسبه کند و در ارزیابی اعمال خود تأمل کند (همان، ۱۳۸۵ق، ج: ۲؛ ۵۰۷؛ همان، ۱۹۸۴، ج: ۳؛ ۵۰۲؛ همان، ۱۹۸۴، ج: ۲؛ ۱۰۲).

متن مشابهی در باب علل الشرایع به نقل فضل بن شاذان نیشابوری از امام رضا^ع وجود دارد که آن نیز در بردارنده داده‌های گسترده‌ای در پیوستگی میان فقه و اخلاق است. از جمله در بنده از این حدیث درباره اینکه چرا انسان الزام شده است که خداوند را عبادت کند، گفته می‌شود «از آن رو که یاد او را فراموش نکنند، ادب او را ترک نکنند و امر و نهی او را به بازی نگیرند، چه صلاح و قوام ایشان در آن است و اگر چندی بدون عبادت رها شوند، قلب‌های آنان قساوت می‌یابد» (همان، ۱۳۸۵ق، ج: ۱؛ ۲۵۶؛ همان، ۱۹۸۴، ج: ۲؛ ۱۱۰).

در حدیث فضل بن شاذان، در ذکر علت نماز جماعت یکی از علل آن دانسته شده است که تجمع برای نماز، زمینه را برای مساعدت در نیکوکاری، تقوی و پرهیز از بسیاری گناهان فراهم می‌سازد (همان: ۲۶۲؛ همان: ۱۱۶).

همچنین در حدیث فضل بن شاذان درباره علت احرام در حج، مواردی چون: خشوع قبل از دخول به حرم، پرهیز از لهو و اشتغال به لذات دنیا، قصد و روی آوردن بهسوی خانه خدا با تمامی وجود تذلل نفس و خضوع به هنگام آمدن بهسوی آن ذکر شده است (همان: ۲۷۴؛ همان: ۱۲۷).

احتیاط در مرزهای فقه و اخلاق

یکی از حوزه‌هایی که همواره در مرزهای فقه و اخلاق، مورد توجه عالمان اسلامی قرار

داشته، احتیاط و رفتاری قرین حزم است. احتیاط چه از سوی مفتی باشد و چه از سوی مقلد، چه برآمده از شبّهٔ حکمیه باشد و چه موضوعیه به تمام اقسامی که در مباحث فقهی شناخته شده، رفتاری است برای جبران جهل؛ اما نوع خاصی از احتیاط هم وجود دارد که فراتر از حالت‌های یادشده است و اساساً انگیزه آن جبران جهل و شک در حکم یا موضوع نیست، بلکه هدف از آن تأدب نفس، آسوده ساختن وجدان و حصول اطمینان بیشتر در جلب رضای الهی است. در حالی که احتیاط جبرانی، کاملاً در دامنهٔ ورع فقیهانه قرار می‌گیرد، احتیاط تأدیبی، مرزهای فقه را در می‌نوردد و دیوار میان فقه و اخلاق را بر می‌دارد. برخلاف احتیاط جبرانی که مربوط به وضعیتی دو حالته است، احتیاط تأدیبی، طیفی است و می‌تواند دارای درجات و مراتب باشد.

احتیاط جبرانی، اگر مربوط به تشخیص حکم باشد، دامنگیر مفتی است به هنگامی که از طرق ظنی به دنبال استنباط حکم شرعی از ادلهٔ تفصیلیه است، اما فرض آنکه معصوم در موقعیت جهل نسبت به حکم قرار گیرد و به احتیاط جبرانی روی آورد، خلاف پیش‌فرض شناخته در عقاید امامیه در باب علم ائمه^(ع) است. بر این پایه زمانی که در احادیث منقول از ائمه^(ع) سخن از احتیاط در مقام بیان حکم است، هرگز نباید به معنای احتیاط جبرانی گرفته شود و بنابر پیش‌فرض یادشده، چنین مواردی باید بر احتیاط تأدیبی حمل شود.

در احادیث منقول از ائمه^(ع) بارها احتیاط به عنوان یک اصطلاح محوری دیده می‌شود و به طبع در آن میان احادیثی وجود دارند که از احتیاط جبرانی سخن می‌گویند؛ از آن جمله می‌توان به دو حدیث اشاره کرد که عبدالرحمن بن حجاج از امام کاظم^(ع) نقل کرده است؛ یکی در باب کفاره دو محروم که با هم حیوانی را شکار کنند (کلینی، ۱۳۹۱، ج ۴: ۳۹۱) و دیگر کسی که بخواهد شمشیر مزین به نقره را در ازای سکه طلا به طور نسیه بفروشد (همان، ج ۵: ۲۵۱؛ همان، ج ۷: ۱۱۳؛ همان، ج ۱۳۶۳، ش: ۹۸). اما در میان معصومان، آن امام که با استفاده از تعبیر احتیاط به مواردی متعدد از احتیاط تأدیبی پرداخته، امام رضا^(ع) است و بر همین پایه، آموزه‌های آن حضرت در حوزهٔ پیوند میان اخلاق

♦ و فقه از موقعیتی ویژه برخوردار است.

به عنوان نمونه‌ای از این گونه احتیاط در حدیث امام رضا^(ع) می‌توان به حدیث بزنطی از آن حضرت در خصوص عده متعه اشاره کرد. در متن حدیث که عبارت کوتاهی است، چنین آمده است: «امام رضا^(ع) گفت: ابو جعفر^(ع) گفت: عده متعه ۴۵ روز است و احتیاط ۴۵ شب است» (کلینی، ۱۳۹۱، ج: ۵، ۴۵۸). عبارت اول سخن امام باقر^(ع) است و عبارت اخیر سخنی از سوی شخص امام رضا^(ع) است. گفتنی است سخن امام باقر^(ع) با هر دو لفظ «خمسة وأربعون يوماً» و «خمسة وأربعون ليلة» توسط برخی از اصحاب آن حضرت مانند زراره بن اعین و محمدبن مسلم نقل شده است (حمیری، ۱۴۱۳: ۳۶۱؛ احمدبن محمدبن عیسی، ۱۴۰۸: ۱۴۰۸ و ۸۳؛ برقی، ۱۳۳۱: ۳۳۰؛ کلینی، ۱۳۹۱، ج: ۵، ۴۵۸؛ ج: ۶: ۱۷۵؛ ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج: ۳: ۴۶۴؛ طوسی، ج: ۷: ۲۵۹). اما احتیاط یادشده در عبارت منقول از امام رضا^(ع)، ظاهراً از آن روست که روایت‌های دیگری به نقل از امام صادق^(ع) در میان امامیه رواج داشته است، با این مضمون که عده در متعه به اندازه یک قاعده‌گی است، برای آن‌که خون می‌بیند و برای آن‌که خون نمی‌بیند گذشتن یک ماه است (احمدبن محمدبن عیسی، ۱۴۰۸: ۸۵).^۱ همین مضمون در روایتی نامشهور به امام باقر^(ع) نیز نسبت داده شده است (حمیری، ۱۴۱۳: ۳۶۱)، همان‌گونه که در طیفی از روایتها از امام صادق^(ع) نیز قول به ۴۵ روز دیده می‌شود (العاصمین حمید، ۱۴۰۵: ۳۱؛ احمدبن محمدبن عیسی، ۱۴۰۸: ۸۲؛ طوسی، ۱۳۶۳: ج: ۳ و ۱۵۰ و ۱۵۲؛ همان، ۱۳۶۴: ۷: ۲۶۵ – ۲۶۴).

برخی روایتها به وضوح حکایت از آن دارند که چنین اختلافی میان اصحاب امام صادق^(ع) درباره عده متعه وجود داشته است (ذک: کلینی، ۱۳۹۱، ج: ۵: ۴۵۱) و به نظر می‌رسد حدیث منقول از امام رضا^(ع) عملاً وجه جمعی میان این دو قول از باب حمل ۴۵ روز بر احتیاط

۱. در غالب منابع حدیثی، عبارت «وإن كانت لا تحبض شهر» (احمدبن محمدبن عیسی، ۱۴۰۸: ۸۵) به «وإن كانت لا تحبض شهر ونصف» تبدیل شده است (کلینی، ۱۳۹۱، ج: ۵: ۴۵۱ و ۴۵۸؛ طوسی، ۱۳۶۴: ۷: ۱۶۵)، اما این امر واضح که فاصله هر قاعده‌گی بعد حدود یک ماه است، موجب می‌شود که پیشنهاد کنیم صورت اخیر حاصل تحریف حدیث اصلی و هماهنگ‌سازی آن با احادیثی است که مدت زمان عده را ۴۵ روز گفته‌اند.

باشد که البته احتیاط تأدبی خواهد بود. در واقع باید گفت آن قولی که از حیث احتیاط در حدیث امام رضا^(ع) و انهاده شده، همان قول به عده یک ماهه است.

نمونه دیگر از احتیاط تأدبی را می‌توان در نسبت میان متعه و محدود بودن زنان به عدد چهار جستجو کرد. البته قول مشهور نزد امامیه همواره آن بوده است که محدود بودن عدد زنان به چهار، اختصاص به نکاح دائم دارد و متعه زیر شمول آن قرار نمی‌گیرد. همین قول مشهور در احادیث امامیه، از امام باقر^(ع) (احمد بن محمد بن عیسی، ۱۴۰۸ق: ۶۹، کلینی، ۱۳۹۱ق)، طوسی، ۱۳۶۳ش، ج: ۳؛ همان، ۱۳۶۴ش، ج: ۷) و هم امام صادق^(ع) (کلینی، ۱۴۵۱، طوسی، ۱۳۶۳ش، ج: ۱؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴ق، ج: ۳؛ طوسی، ۱۳۶۳ش، ج: ۳؛ همان، ۱۳۸۰ق، ج: ۲۳۴؛ همان، ۱۴۷، ج: ۳؛ همان، ۱۳۶۴ش، ج: ۳؛ همان، ۱۴۷، ج: ۷؛ ۲۵۸) نقل شده است.

در چنین فضایی حدیثی از امام رضا^(ع) وجود دارد با این مضمون که: «متعه را جزو چهار همسر قرار دهید». راوی که صفووان بن یحیی و در روایتی بزنطی است از امام سؤال می‌کند: «آیا از روی احتیاط؟» و حضرت پاسخ می‌دهد «بلی». در یکی از دو ضبط این حدیث، امام، قرار دادن متعه در شمار چهار همسر را از امام باقر^(ع) نقل می‌کند (طوسی، ۱۳۶۳ش، ج: ۳؛ ۱۴۸، همان، ۱۳۶۴ش، ج: ۷؛ ۲۵۹) و در روایتی دیگر سخن از زبان خود اوست (حمیری، ۱۴۱۳ق: ۱). قول به اینکه متعه در شمار چهار همسر قرار می‌گیرد، از امام صادق^(ع) نیز نقل شده است (طوسی، ۱۳۶۴ق، ج: ۷؛ ۲۵۹). به هر روی کاملاً دیده می‌شود که امام یکی از دو قول منقول از امام باقر و امام صادق^(ع) را از باب احتیاط تأدبی بر قول دیگر ترجیح داده است.

به عنوان تتمه سخن جا دارد گفته شود در مواردی که در احادیث امام رضا^(ع) از احتیاطی فراتر از احتیاط جبرانی سخن آمده است، می‌توان نمونه‌هایی را بازجست که به اصل تشریع حکم بازمی‌گردد و در صدد آن است تا نشان دهد حکمت تشریع کاملاً یا به صورت جزئی

۱. گفتنی از جهت‌های مختلف دقت ضبط در روایت حمیری کمتر از روایت شیخ طوسی است: اول آنکه راوی در هر دو حدیث بزنطی است، اما در حدیث طوسی، بزنطی پرسش و پاسخ میان صفووان بن یحیی و امام رضا^(ع) را گزارش می‌کند و در حدیث حمیری، بزنطی خود نقش سؤال کننده را گرفته است. دوم آنکه در روایت طوسی این پرسشگر است که واژه احتیاط را به کار می‌برد و از امام تأیید می‌گیرد؛ اما در روایت حمیری واژه احتیاط به عنوان تتمه سخن از زبان امام رضا^(ع) نقل شده است.

راعیت احتیاط بوده است، احتیاطی که شاید بتوان از آن به احتیاط تشریعی تغییر کرد و باید به تمایز مبنایی آن از احتیاط تأدیبی توجه داشت. در میان نمونه‌های احتیاط تشریعی در کلام منقول از امام رضا^(ع) می‌توان به این موارد اشاره کرد:

حدیث محمدبن سنان از آن حضرت در خصوص اینکه چرا تحقق یعنونه در طلاق برای مملوک دو طلاق است (ابن‌بابویه، ۱۳۸۵ق: ۵۰۷؛ همان، ۱۹۸۴م، ج ۲: ۱۰۲)؛ این در حالی است که اصل این حکم از پیامبر^(ص) مرفوعاً و از شماری از صحابه وتابعین موقوفاً و نیز از برخی از ائمه^(ع) متقدم شیعه نقل شده است و توسعه‌ای در اقوال که مجالی برای احتیاط تأدیبی باقی گذارد در میان نیست (نقل عایشه از پیامبر: دارمی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۲۲۴؛ بخاری، ۱۳۹۷ق، ج ۲: ۱۲۸؛ ابوداود سجستانی، ۱۳۶۹ق، ج ۲: ۲۵۷؛ ترمذی، ۱۳۹۵ق، ج ۳: ۴۸۸؛ ابن‌ماجه، ۱۹۵۲م، ج ۱: ۶۷۲؛ نقل ابن‌عباس از پیامبر: ابوداود سجستانی، همان؛ نقل ابن‌عمر از پیامبر: ابن‌ماجه، ۱۹۵۲م، همان؛ دارقطنی، ۱۳۸۶ق، ج ۴: ۳۸؛ نقل از زبان امام علی^(ع): قاضی نعمان، ۱۴۰۹ق، ج ۲: ۳۲۱؛ طوسی، ۱۴۱۳ق: ۲۳۸ و ۵۷۵؛ نقل از عمر بن خطاب: صنعاوی، ۱۴۰۳ق، ج ۷: ۲۲۱؛ منصور، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۳۴۵ - ۳۴۶؛ نقل از عبدالله بن عمر: دارقطنی، ۱۳۸۶ق، ج ۴: ۳۸ - ۳۹؛ بیهقی، ۱۴۱۴ق، ج ۷: ۳۶۹؛ نقل از ابراهیم نخعی: سعیدبن منصور، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۳۴۴؛ نقل از قاسم و سالم: بخاری، ۱۳۹۷ق، ج ۲: ۱۲۸؛ نقل از امام باقر^(ع): کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۶: ۱۶۹؛ نقل از امام صادق^(ع): کلینی، همان؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ج ۸: ۱۵۴؛ نقل از امام کاظم^(ع): طوسی، ۱۳۶۳ش، ج ۳: ۳۳۵؛ همان، ۱۳۶۴ش، ج ۸: ۱۳۵). مورد دیگر از احتیاط تشریعی، مربوط به پاسخ امام رضا^(ع) خطاب به محمدبن سنان در خصوص آن است که چرا در همه حقوق «قاعدۀ الیة علی المدعی و الیمین علی من انکر»، صادق است، اما در مبحث قتل، یمین بر مدعی است و یینه بر مدعی علیه (ابن‌بابویه، ۱۳۸۵ق: ۵۴۲؛ همان، ۱۹۸۴م، ج ۲: ۱۰۳). در این‌باره هم احادیثی وجود دارد دال بر آنکه تشریع این حکم بازگشت به پیامبر^(ص) دارد (بخاری، ۱۴۰۷ق، ج ۶: ۲۶۳۰؛ مسلم، ۱۹۵۵م، ج ۱۲۹۶: ۳ - ۱۲۹۵؛ کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۷: ۳۶۱؛ قاضی نعمان، ۱۳۸۳ق، ج ۲: ۴۲۸؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ج ۱۰: ۱۶۶).

توضیح همین تشریع در حدیثی از بریدن معاویه از امام صادق^(ع) (کلینی، همان؛ قاضی نعمان، همان؛ طوسی، همان) و هم به روایت ابو بصیر از آن حضرت (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۷: ۳۶۲ و ۱۵: ۴؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴ق، ج ۴: ۹۸؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ج ۶: ۲۲۹) نیز آمده است و نشان می‌دهد که احتیاط در آن، تشریعی و از سخن احتیاط یادشده در مورد پیشین است.

رویکرد فرافقه‌ی در بیان احکام

در پی‌جوابی از پیوستگی فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا^(ع) بجاست در این بخش به مسائلی اشاره کرد که از حیث موضوع، در حیطه مسائل فقهی می‌گنجد و از همین رو، فقیهان به آنها پرداخته‌اند؛ اما در احادیثی که از امام رضا^(ع) نقل شده، گونه‌ای از تبیین دیده می‌شود که کاملاً یا به صورت جزئی فرافقه‌ی است.

بخشی از این تبیین‌های فرافقه‌ی مربوط به مسائلی است که در آنها، وجوب و فضیلت به صورت معطوف در قالب امر یا حرمت و ضدفضیلت به صورت معطوف در قالب نهی آمده است. البته در چنین احادیثی، گاه مورد وجوب و حرمت به صراحت آمده و گاه پیش‌فرض انگاشته شده است.

به عنوان نمونه‌ای از امر می‌توان به حدیثی اشاره کرد که در باب خریدن آب بهبهای گزاف برای وضو وارد شده است؛ متن حدیث مشتمل بر پرسش صفوان بن یحیی از امام رضا^(ع) است درباره کسی که نیاز به وضو برای نماز دارد و آب در دسترس او نیست؛ سپس با کسی مواجه می‌شود که حاضر است آب وضو را به ۱۰۰ درهم یا هزار درهم در اختیار او قرار دهد و او توانایی پرداختن آن مبلغ را دارد. آیا چنین فردی باید آب را بخرد و وضو بسازد یا تیم کند. امام رضا^(ع) در پاسخ می‌فرماید که باید آب را بخرد و وضو بسازد (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۳: ۷۴؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۳۵؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ج ۱: ۴۰۶). باید دانست بسیاری از فقهاء بر اساس این حدیث فتوا به وجوب نداده‌اند و از نظر آنان در کنار وجوب وضو به عنوان پیش‌فرض بحث، مضمون این حدیث نوعی امر به فضیلت است. تنها طیفی

از فقهاء مانند سید مرتضی، امر موجود در این حدیث را به وجوب بازگردانده‌اند (نک: آبی، ۱۴۰۸ق، ج: ۹؛ علامه محلی، ۱۴۱۴ق، ج: ۲ - ۱۶۳؛ ابن فهد، ۱۴۰۷ق، ج: ۱ - ۱۹۸).

به عنوان نمونه‌ای از نهی می‌توان حدیثی را یاد کرد که در آن خوردن برخی حیوانات مانند اسب و قاطر - دست کم نزد فقهاء - به مثابه نهی از ترک فضیلت و نه نهی حرمت دانسته شده است (طوسی، ۱۳۶۳ش، ج: ۴؛ همان، ۱۳۶۴ش، ج: ۹). عموم فقهاء از جمله شیخ طوسی، این حدیث را منصرف به کراحت و نه حظر دانسته‌اند (همان).

بخشی از آنچه می‌توان به عنوان یک رویکرد فرافقهی در بیان احکام تلقی کرد، مواردی است که به نظر می‌رسد امام رضا^(ع) با ارجاع به مناطقات اخلاقی، به تفصیل شقوق یا تعمیم یک حکم فقهی پرداخته است. از جمله نمونه‌های این عملکرد را می‌توان در حدیثی مشاهده کرد که ناظر به توسعه مواردی است که جواز عزل برای شوهر تأیید شده است. در این حدیث که به نقل یعقوب جعفی از امام رضا^(ع) نقل شده، موارد جواز عزل شامل شش دسته از زنان می‌شود که در طیفی از آنها علتی با صورت‌بندی کاملاً فقهی - مانند کنیز بودن - و در طیفی دیگر علتی کاملاً عقلی - مانند یقین به نازا بودن - و سرانجام در طیف سوم علل اخلاقی مانند سلطه‌جو بودن زن و بدزبان بودن او جای داده شده که اموری نسبی از سخن ضدارزش‌های اخلاقی است و امکان صورت‌بندی فقهی آن وجود ندارد یا دست کم چنین صورت‌بندی انجام نشده است (برای حدیث، نک: ابن‌بابویه، ۱۳۹۲ش: ۳۲۹؛ همان، ۱۴۰۴ق، ج: ۳؛ ۴۴۳؛ همان، ۱۹۸۴م، ج: ۱؛ ۲۵۱؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ج: ۷). (۴۹۱).

شاید بتوان به عنوان نمونه‌ای دیگر از همین دست، به حدیثی به نقل عمر بن خلاد از امام رضا^(ع) اشاره کرد که در آن معمر از امام پرسش می‌کند که آیا مرد می‌تواند با زنی به متعه ازدواج کند و سپس او را از شهری به شهری دیگر ببرد؟ امام رضا^(ع) در پاسخ، این جمله را فرموده است: «یجوز النکاح الآخر ولا یجوز هذا» (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج: ۵؛ ۴۶۷) که اگر خبری خوانده شود،^۱ معنایش این است که اجبار زن متعه برای همراه شدن در سفرها، مربوط

۱. برخی از متأخرین عبارت را استفهامی خوانده، آنرا استفهام انکاری فرض کرده و معنایی عکس از حدیث برداشت نموده‌اند که دیگر شاهد مثال بحث ما نخواهد بود (مثلًا نک: خواجهی، ۱۴۱۱ق، ج: ۲؛ ۲۸۰ - ۲۸۱).

به آن نکاح دیگر - یعنی نکاح دائم - است و در این نوع نکاح - یعنی متعه - چنین اجباری جایز نیست. ظاهراً همان‌گونه که برخی از شارحان نیز فهمیده‌اند مقصود آن است که اساس مناطق متعه با چنین اجباری سازگاری ندارد و نمی‌توان به زن متعه تحمل کرد که همراه مرد از این شهر به آن شهر رود؛ هر چند بی‌تردید اگر زن خود به چنین سفری راضی باشد بخشی در میان نخواهد بود (فیض کاشانی، ۱۳۶۵ش، ج ۲۲: ۶۷۶؛ مجلسی، ۱۳۹۳ق، ج ۸: ۵۰۲؛ همان، ۱۳۶۳ش، ج ۲۰: ۲۵۷).

بخشی از مباحث فرقه‌ی که می‌تواند پیوستگی فقه و اخلاق را بازنمود کند، اشاره به وضعیت افضل در مورد فعلی است که حکم فقهی اصل آن روشن است. به عنوان نمونه می‌توان به مسئله مهریه اشاره کرد که اصل مسائل آن روشن است؛ در استناد به کتاب و سنت، ابهام در آنجا نیست که مهریه، امری لازم در تحقق عقد نکاح باشد یا پس از عمل زناشویی پرداخت آن بر شوهر لازم باشد؛ اما در حدیثی از امام رضا^(ع) به این نکته اشاره شده است که در زمان پیامبر^(ص) گاه زنی در ازای آموختن سوره‌ای از قرآن، در ازای یک درهم یا مشتی گندم زوجیت مردی را می‌پذیرفت و بدین ترتیب بر فضیلت کاستن از مهریه تأکید کرده است (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۵: ۴۱۴؛ احمدبن محمدبن عیسی، ۱۴۰۸ق: ۱۱۵؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ۱: ۳۶۶).

سرانجام باید به مواردی از امر در احادیث امام رضا^(ع) توجه کرد که در آنها امر نه ناظر به وجوب شرعی، بلکه ناظر به تنظیم روابط بین مردم و حسن سلوک است و به منظور پیشگیری از سوءتفاهم و منازعه صادر شده است. بهترین نمونه برای این دست احادیث که ناظر به پیوستگی میان فقه و اخلاق هستند، حدیث سلیمان بن جعفر جعفری از امام رضا^(ع) است.

۱. البته باید توجه داشت که تأکید بر افضل بودن یک حالت نسبت به حالت دیگر، ضرورتاً به سبب فضیلی اخلاقی نیست و ممکن است ناظر به رسم فرهنگی باشد؛ مانند تفاوتی که میان عرب و ایرانیان درباره زمان پرداخت مهریه وجود داشت و در حدیث بزنطی از امام رضا^(ع) برای آن کس که به رسم ایرانیان تضمیم دارد مهریه را در آغاز زناشویی نپردازد، امر شده است برای امتنان رسم دیگر در حد جزئی، بخشی از مهریه پیش از زفاف پرداخت شود (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۵: ۴۱۳؛ طوسی، ۱۳۶۳ش، ج ۳: ۲۲۱؛ همان، ۱۳۶۴ش، ج ۷: ۳۵۸). البته این امر نزد عموم فقها امر الزام‌آور تلقی نشده است.

در این حديث اشاره می‌شود که امام رضا^(ع) با تعابیر قاطع و مؤکد، به اطرافیان خود دستور داده است هیچ کسی را اجیر نکنند، مگر آنکه مزد او را پیشاپیش به دقت معین سازند و مبلغ مزد را موكول به توافق بعدی نکنند (کلینی، ۱۳۹۱ق، ج ۲۸۹ - ۲۸۸؛ طوسی، ۱۳۶۴ش، ج ۷؛ ۲۱۲)؛ این در حالی است که از نظر فقهی، اگر به صورت پسینی صلحی صورت گیرد، می‌تواند اجراء بی‌اشکال باشد و حتی اگر صلح ممکن نباشد، مrafعه می‌تواند بر اساس اجراء المثل قابل حل باشد.

نتیجه‌گیری

از مجموع آنچه ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که امام رضا^(ع) در راستای تأکید بر پیوستگی میان فقه و اخلاق حرکت کرده، فارغ از آنکه صرفاً بر التزام به اصول اخلاقی تأکید شود، مبناهایی برای این پیوستگی ارائه کرده و در خلال احادیث مختلف و به مناسبات‌هایی که پیش آمده، گونه‌های متنوعی از رابطه میان حوزه فقه و اخلاق را برقرار ساخته است. به‌نظر می‌رسد بتوان این مبانی را بدین شکل صورت‌بندی کرد: تکیه بر نگرش طیفی به الزام‌های دینی به‌جای نگرش‌های مرزبندی‌شده بر اساس ملاک‌های دوگانی (صفر و یکی)، توجه به علل الشرایع و پرداختن به خاستگاه‌های اخلاقی تشریع، توجه دادن به احتیاط تأدیبی و رویکردهای فرافقهی در تبیین مسائل فقهی. به‌نظر می‌رسد بسط دستاوردهایی از این سنخ در احادیث امام رضا^(ع) و نیز پی‌جوابی آموزه‌های مشابه در تعالیم دیگر ائمه اهل بیت^(ع) می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه پیوندها میان دو حوزه فقه و اخلاق را فراهم آورد؛ دو حوزه‌ای که در اصل نصوص شریعت مرز قاطعی میان آنها دیده نمی‌شود و ضرورت‌های امروزی برای توسعه دانش فقه، اقتضا دارد این توسعه به گونه‌ای صورت گیرد که پیوستگی فقه با اخلاق همواره مدنظر باشد و اصول اخلاقی در مسیر این توسعه نادیده گرفته نشود.

منابع و مأخذ

قرآن كريم

آبی، حسن بن ایطالب، (۱۴۰۸ق). *کشف الرموز*. به کوشش اشتهرادی و یزدی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۳۶۲ش). *الخصال*. به کوشش علی اکبر غفاری، قم: جماعة المدرسین.

ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۳۸۵ق). *علل الشرایع*. نجف: المکتبة الحیدریة.

ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۴۰۴ق). *من لا يحضره الفقيه*. به کوشش علی اکبر غفاری، قم: جماعة المدرسین.

ابن بابویه، محمدبن علی، (۱۹۸۴م). *عون اخبار الرضا*^(ع). بیروت: مؤسسة الاعلمی.

ابن فهد حلی، احمدبن محمد، (۱۴۰۷ق). *المهذب البارع*. به کوشش مجتبی عراقی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

ابن ماجه، محمدبن یزید، (۱۹۵۳ - ۱۹۵۲م). *السنن*. به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، قاهره: دار احیاء الكتب العربية.

ابن نجیم، زین بن ابراهیم، (بی تا). *البحر الرائق*. بیروت: دار المعرفة.

ابوداود سجستانی، سلیمانبن اشعث، (۱۳۶۹ق). *السنن*. به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره: دار احیاء السنة النبویة.

- ابونعيم اصفهاني، احمدبن عبدالله، (١٣٥١ق). حلية الاولياء. قاهره: مطبعة السعادة.
- احمدبن محمدبن عيسى، (١٤٠٨ق). التغادر. قم: مدرسة الامام المهدى^(٤).
- بخاري، محمدبن اسماعيل، (١٣٩٧ق/١٩٧٧م). التاریخ الصغیر به کوشش محمودابراهیم زاید، حلب/ قاهره: دارالوعی / دارالتراث.
- بخاري، محمدبن اسماعيل، (١٤٠٧ق). الصحيح به کوشش مصطفی دیب البغا، بیروت: دار ابن کثیر.
- برقی، احمدبن محمد، (١٣٣١ش). المحاسن. به کوشش جلالالدین محدث، تهران: دارالكتب الاسلامیة.
- بیضاوی، عبداللهبن عمر، (بی‌تا). نهاية السؤل فی شرح منهاج الاصول. بیروت: عالم الكتب.
- بیهقی، احمدبن حسین، (١٤١٤ق). السنن الكبيری. به کوشش محمدعبدال قادر عطا، مکه: دارالباز.
- پاکچی، احمد، (١٣٧٧ش). «اخلاق دینی». دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد ٧، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ترمذی، محمدبن عیسی، (١٣٩٨ - ١٣٩٥ق). السنن. به کوشش احمدمحمد شاکر و دیگران، قاهره: مکتبة مصطفی البابی.
- حمری، عبداللهبن جعفر، (١٤١٣ق). قرب الاستاد. قم: مؤسسه آل البيت^(٤).
- خواجویی، محمد اسماعیل بن حسین، (١٤١١ق). الرسائل الفقهیة. قم: مطبعة سید الشهداء.
- دارقطنی، علی بن عمر، (١٣٨٦ق). السنن. به کوشش عبدالله هاشم یمانی، بیروت: دار المعرفة.
- دارمی، عبداللهبن عبدالرحمان، (١٤٠٧ق). السنن. به کوشش فواز احمد زمرلی و خالد السبع العلمی، بیروت: دارالکتاب العربي.
- دمیری، محمدبن موسی، (بی‌تا). حیة الحبیون. قاهره: مکتبة مصطفی البابی.
- سرخسی، محمدبن احمد (بی‌تا). الاصول. به کوشش ابوالوفا افعانی، حیدرآباد دکن: لجنة احیاء المعارف النعمانیة.
- سعیدبن منصور، (١٤٠٣ق). السنن. به کوشش حبیب الرحمن الاعظمی، بمیئی: الدار السلفیة.
- شافعی، محمدبن ادريس، (١٣٥٨ق). الرسالۃ. به کوشش احمدمحمد شاکر، قاهره: مکتبة مصطفی البابی الحلبی.
- صنعانی، عبدالرازاقبن همام، (١٤٠٣ق). المصنف. به کوشش حبیب الرحمن اعظمی، بیروت: المکتب الاسلامی.

- ❖ طحظاوی، احمدبن محمد، (۱۳۱۸ق). حاشیة علی مراقبی الفلاح. قاهره: مکتبة مصطفی البابی الحلبی.
- ❖ طوسی، محمدبن حسن، (۱۳۶۳ش). الاستبصار. به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- ❖ طوسی، محمدبن حسن، (۱۳۶۴ش). تهذیب الاحکام. به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- ❖ طوسی، محمدبن حسن، (۱۴۱۳ق). الاماکن. قم: مؤسسه بعثت.
- ❖ عاصمبن حمید، (۱۴۰۵ق). «اصل». خصن الاصول /سته عشر، قم: دارالشبستری.
- ❖ علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۴ق). تذکرة القیم. قم: مؤسسه آل الیت^(۴).
- ❖ عیاشی، محمدبن مسعود، (۱۳۸۱ - ۱۳۸۰ق). التفسیر. تهران: کتابخانه علمیه اسلامیه.
- ❖ فیض کاشانی، محمدمحسن، (۱۳۶۵ش). الواقعی. اصفهان: مکتبة الامام امیر المؤمنین^(۴).
- ❖ قاضی نعمان، (۱۳۸۳ق). دعائیم الاسلام. به کوشش آصف فیضی، قاهره: دارالمعارف.
- ❖ قاضی نعمان، (۱۴۱۲ - ۱۴۰۹ق). شرح الاخبار. به کوشش محمد حسینی جلالی، قم: جماعت المدرسین.
- ❖ کلینی، محمدبن یعقوب، (۱۳۹۱ق). الكافی. به کوشش علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- ❖ مالکبن انس، (۱۳۷۳ق). الرسالۃ. قاهره: مکتبة محمود علی صیح.
- ❖ مجلسی، محمدباقر، (۱۳۶۳ش). مرآۃ العقول. به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- ❖ مجلسی، محمدتقی، (۱۳۹۳ق). روضۃ المتقین. به کوشش حسین موسوی کرمانی و علی پناه استهاردی، تهران: بنیاد کوشانپور.
- ❖ مسلم بن حجاج، (۱۹۵۵ - ۱۹۵۶م). الصیح. به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، قاهره: مکتبة عیسیی البابی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی